周易推

周易雅序

易之道莫備於繫辭朱子作本義每以繫辭為斷以經解經即以聖證聖誠卓識也顧繫辭不云乎以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占又曰居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占言易而不及象數互變豈孔子之意哉蕭山毛初晴檢討有見於此本古雅易法著仲氏易其源亦與朱子卦變之說相表裏而博綜漢唐以來諸儒緒論頗稱該備惟叫囂之習穿鑿之見亦所時有且謂坎離震艮巽兌六卦亦自臨觀等卦推來尤為倒置蓋伏羲畫卦有乾坤而後有六子有八卦

而後有六十四卦則謂分卦從聚卦來聚卦從八卦來六子從乾坤來可也今顧反之有是理乎雖三畫卦與六畫卦互有錯綜然其體究不可亂朱漢上云三男之卦無不從乾來三女之卦無不從坤來此定論也毛氏不從真不可解嘉慶丁丑余假館淮陰留即其書稍加修改合者留之不合者易之稿藏行篋十年未敢示人客歲復至淮陰長夏無事閒更加擇正改草為真分為六卷易其名曰周易推其於朱子本義而不能知亦曰姑為毛氏補救云爾

道光丁亥中元後三日溧陽後學狄子奇謹序

易象

易之取義必求諸象六十四卦各有大象小象其明驗也言易而不言象斷非確詁若將漢晉以來諸儒逸象先列於前以備觀覽其見於繫辭者不復錄

乾

為龍為直為衣為言荀九家為德為王為人為神為盈為甲為施為嘉為好為大東為聖人為賢人為君子為善人為武人為行人為物為敬為威為嚴為道為性為信為善為良為愛（敬）為忿為生（生）為慶為祥為福為祿為積善為介福為先為始為知為大為肥為利為清為治為高為宗為老為舊為古周書周祝曰天為古鄭氏竟此稽古注云稽同也古天也為久

為畏為大明為晝為遠為郊為野為門為大謀為道門為百為歲為朱為頂為圭為蓍虞氏易為揚亦虞氏易見李鼎祚集解為剛健亦何

坤為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿為邑為亂荀九家為理為事為大業為臣為民為鬼為虛為乙為晦為喪為終為害為死為冥為土為器為晦為國為暑為兕亢為妣為姓為刑人為小人為尸為形為自我為我為躬為身為安為康為富為財為積為聚為重為厚為基為致為用為包為寡為徐為營為下為裕為書北文事為永為邇為近為思為默為惡為禮為義為類為閉為

吝為恥為欲為過為醜為惡背大為怨為殺為喪期為積惡為冥為夜為年為十年為盍為戶為闔戶為庶政為田為邦為大邦為鬼方為器為輻為虎京房易虎作兕坤為黃牛虞氏易又有為兄為亂已見上荀九家不錄為順干寶為師盧氏為馬左傳杜注

震為玉為鵠實澄云未當為主鵠當為鶴不知何據為鼓荀九家為警衛為侯為主為兄為夫為言為行為樂為出為作為麋鹿為帝為諸侯為人為行人為士為元夫為征為逐為興為奔為奔走為百為講為議為問為語為誥為響為音為應為交為懲為反為後為世為從為守為左為生為緩為寬仁為笑為大笑為陵為祭為鬯為草莽為百穀為萑

盛云蜀才所學范長生之字也一曰長生蜀人自號蜀才

為趾虞氏易 為東亦虞氏易見李鼎祚集解 為喜笑蜀才 為木左傳杜注又有為諸

從一見上虞氏易說不錄 為東國語韋注 為白馬繪陸 為仰缶亦虞氏易見坎卦注

楊或作楊非是

巽為楊 為鸛荀九家又從曰鸛當為鸛不知何據 為裘 為隨 為魚 為號

為北 為杞 為白茅 為舞 為簪 為諸 為商 為歸 為利 為同

為交 為草莽 為草木 為薪 為帛 為墉 為林 為桑 為蛇虞氏易

虞氏易巽又為行人斷見井卦今人或於見咸卦

坎為宮 為律 為可一作河 為棟 為叢棘 為狐 為蒺藜 為桎梏

荀氏易坎又為脊見艮卦釋文虞氏易坎又為腰為脊亦見艮卦

為志荀九家 為孚 為疑 為蹇 為臀 為酒 為雲 為元雲 為大川 為謀 為惕 為恤 為逖 為悔 為涕洟 為疾 為災 為破 為罪 為悖 為欲 為淫 為獄 為暴 為毒 為虛 為瀆 為平 為則

坎又為閑見大畜

為經 為法 為叢 為聚 為習 為美 為後 為入 為納 為要 為

膏爲陰夜爲三歲爲愚爲校爲弧爲弓彈爲宗木虞氏易又有爲志已見上荀九家故不録爲河爲艱亦虞氏易見李鼎祚集解爲小狐子夏易傳爲險爲險獄爲夜干寶又有爲法見上虞氏易故不録爲車虞氏爲衆左傳杜注

離爲牝牛爲飛鳥荀九家爲雉爲鶴爲光爲夏爲圍爲黃爲見爲飛爲明爲甲爲戎爲刀爲斧爲資斧爲矢爲黃矢爲甕爲瓶虞氏易又有爲飛鳥已見上荀九家故不録爲黃牛侯果爲文明何妥爲畫干寶又有爲斧又馬融王肅爲矢並見上虞氏易故不録有爲鳥爲諸侯左傳杜注

虞氏易離又爲前見中孚之爲鳥亦不得引

艮爲巢管輅有巢爲兩山之說虞氏易亦有之陳安卿謂德彝涯麻衣易以艮爲鼻此又後起者爲虎爲狐荀九家爲背爲皮爲尾爲篤實爲求爲宗廟爲小子

詩經作侍見鞏斁
下上石穴居房舍前

虞氏見艮又為肩
見噬嗑卦

右一作佑見大有
上九又為契見說卦
往往而治節注

為僮僕為城為狐狼為弟為賢人為童為官為友為道
為時為小狐為狼為碩為碩果為慎為順為侍為執為
多為厚為穴居為宮為庭為廬為牖為居為舍為社稷
為星為斗（惠氏曰艮上值斗）為沫為肱（虞氏）為鬼冥門（鄭元）為言
（左傳杜注）為山雒（漢宋）

兌
為常（陸德明引舊注云常西方神也）（失梁謂常者九旗之一非是）為輔頰（荀家）（九）為妹
為孔穴為刑人為小（為知）為友為朋為刑為密為見為右（虞氏）
易為西（亦虞氏易見）（李鼎祚集解）為虎（馬融）

唐六典凡內卦為貞朝占用之外卦為悔暮占用之

易例

易之爻彖各有義例如貞悔比應以及上下往來之類皆宜參互錯綜以觀其變茲將各家說易體例揭其大凡以備考核

凡易內卦為貞外卦為悔一云遇卦為貞之卦為悔

凡易初與二二與三三與四四與五五與上為比初與四二與五三與上為應（惟陰與陽為應若陰與陰陽與陽則為敵）

凡易初二為地道三四為人道五上為天道（三畫卦則初地二人三天）

凡易每卦皆有坎離之象以卦位初陽二陰三陽即是離四陰五陽上陰即是坎也（各卦皆然於乾坤二純卦尤顯）

凡易二至四三至五為互體繫詞所云辨是與非則非其中爻不備是也（凡左國占詞皆兼互體言宋儒不信互卦未深考耳）

凡易六爻倒看為綜六爻皆變為錯

凡易卦皆有大象如臨卦䷒上四陰下二陽即為大震觀卦䷓上二陽下四陰即為大艮餘倣此

凡易自下而上曰往自上而下曰來人自本卦之變卦曰往自變卦之本卦曰來（亦有不甚拘者如自下而上曰往然自上言之則亦曰來）

凡焦氏易自乾至未濟其依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分二至之日坎冬至離夏至震春分兌秋分

不在六十卦輪直之數

凡孟京氏易以十二辟卦主十二月而佐以公侯卿大夫除離南坎北震東兑西分主四季餘六十卦以五卦主一月六十卦分主十二月二十四氣七十二候其法每爻主六日又八十分日之七三百六十爻當一歲三百六十五日四分日之一周中孚初爻起冬至

凡京氏易多主世應游歸積算之術

凡鄭氏易以乾坤二卦十二爻分主十二辰上應周天二十八宿三百六十五度四分度之一李氏集解所云鄭專主天象是也

凡荀氏九家易多主象數升降卦變之說

凡虞氏易多主納甲卦氣之說

凡彖傳言中者多言正者少小象亦然彖傳需言正中與訟履同人觀益姤巽節言中正者皆指九五惟離彖中正指六五以其上下皆離故六五亦曰中正此與文言謂乾九二爲正中坤六五爲正位一例其餘若家人男女正之正以卦象言既濟剛柔正之正以二體上下之象言皆不指爻位小象需訟姤井四九五皆曰中正比隨巽三九五皆曰位正中履否兌中孚四九五皆曰位正當晉六二曰以中正豫六二艮六五兩中正正字皆兼文其餘言正位者惟渙九五一爻彖象獨於二五言

正諸爻皆不之及以其居上下之中故特明之非正勝於中亦非中則無不正也　六爻小象惟初二不言位以其卑也餘四爻皆言位其曰位正惟九五一爻者以其最尊也九五之正中正當分二義陽剛在上故謂之正以其在上之中故謂之中以其與卦爻之時事相得故謂之當正以位言中以德言當以時言小象於九五先言正者必連位言之曰位正中位正當曰正位先言中者則第曰以中正也中正也惟節九五曰居位中也居位一讀言居節制之位居位即含正意或先正或先中各因其卦義之所重要其以正屬九五則一也至六

二言中正者惟晉卦一見諸儒謂六爻皆有正不正質之彖象甚不合蘊氏易

凡彖辭皆文王作爻辭及大象皆周公作彖傳及小象皆孔子作史記以爻辭屬文王大象屬孔子後儒多從之按諸經傳似不其然以大象為孔子作亦自有見凡大象于皆作於即此可見古今之別

凡古易彖爻與彖傳象傳文言本各自為書不相比附自費直以之解經鄭康成宋之始移附各卦經文之後至王弼乃以彖傳大象置于六爻之前小象分置各爻之後而冠以彖曰象曰二字惟乾卦尚未盡改而又以文言分列乾坤二卦之中而冠以文言曰三字其分卷有

乾傳豐傳等名尤為謬妄今以其便於翻閱姑仍其舊而削其篇目

凡彖傳稱卦德皆先內後外其曰而者兩字並重如訟之險而健是也其曰以者重在上一字如豫之順以動是也其曰而以者重下一字如復之動而以順行是也 胡氏

凡彖言時者重在時氏字時義重在義字時用重在用字 吳氏 言時則義與用在其中言義未書無用言用未書無義各就所切而言

凡卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故止成八卦其餘五十六卦反對也反

對皆變故反覆觀之止成二十八卦正反相合則為三十六卦上經不變之卦有六變者二十四反之止為十二以不變之六合變卦之十二則為十八下經不變之卦有二變者三十二反之止為十六以不變之二合變卦之十六亦為十八又上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十二陰爻五十六陽爻二篇之策各陽爻一百九十二陰爻一百九十二共三百八十四爻其數適均則上下之分誠非偶然也（說本胡氏一桂胡氏炳文俞氏琰）

凡六爻各主一卦初震二離三艮四巽五坎上兌

凡六爻初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天

于上為宗廟

凡卦見者為飛不見者為伏

凡易卦又有半象如虞氏易以需四之五為震象半見小畜上變為陽為坎象半見是也

惠定宇云易道深矣一言以蔽之曰時中 [illegible]

易林謂蹇為否之經。一爻動，如無動，則不當。若一爻變，九六之二爻，以上變為之卦也。占其不動之爻為主者，朝所動不變。惠棟云左傳所載，皆以之卦為占，經之卦也。[illegible]其卦之變，[illegible]之。

[illegible]以為乾之坤，[illegible]主之變也。[illegible]之卦[illegible]，[illegible]六爻皆變[illegible]，[illegible]。

蓋以易以乾元二用爲本，陽九陰六，[illegible]乾坤相上下。當為坤元，以坤在初也。當為乾四爻之也。當為坤，[illegible]其二用之，以用六爻，用九用六，[illegible]易[illegible]。

其之義。

惠氏易例 [illegible]

乾坤者衆卦之祖。乾之[illegible]之坤也。[illegible]坤之[illegible]之乾也。[illegible]

生八卦也。陰陽[illegible]大[illegible]來陽[illegible]之卦。[illegible]自坤之[illegible]

之陽而陰[illegible]三陽之陰。[illegible]

[illegible]

羣經補義[illegible]以為[illegible]序，[illegible]上下[illegible]相連相反之卦。[illegible]往來之義。

若明乎泰否二卦之象，否反為泰，三陰往居外，三陽來居內，[illegible]小往大來。泰反為否，三陽往居

外，三陰來居內，故曰大往小來。[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

凡經文義，虞仲翔云，[illegible]。[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

鄭康成曰、三辰在亥。亥為豕。爻失正。故變而從小。名言豚耳。四辰在丑。丑為鼈蟹。鼈蟹魚之微者。爻得正。故變而從大。名言魚耳。三體兌。兌為澤。四上值天淵。二五皆坎爻。坎為水。二侵澤則豚利。五亦以水灌淵則魚利。豚魚以喻小民也。而為明君賢臣恩意所供養。故吉。

乾鑿度、中孚為陽貞於十一月子。小過為陰貞於六月未。法乾坤。

周易推卷一

蕭山毛氏原本　　　　溧陽狄子奇參訂

上經

☰ 乾下乾上　純卦　又名不易卦

乾元亨利貞　釋文此六純卦象天，後倣此，皆本京房易傳。子夏傳元始也，亨通也，利和也，貞正也。

乾，天也，健也。元亨利貞，義見文言。按文言不必盡與彖文合，而在乾卦四德，却應依文言解。

初九潛龍勿用

乾為龍，初在地下，故潛。此如舜在側微，禹稷躬稼時候者是。順時養晦，故勿用。

九二見龍在田利見大人

二於三才為地道。地上即田。故稱田。鄭氏易大人謂二。此如舜爲居攝稱位者是。程傳以舜之田漁釋在田。非是。田漁即潛徵時也。雖未為君。而已有君德矣。或以大人指五。似未合。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 厲說文作[illegible]

三居二乾之間。故有乾乾之象。日乾夕惕。敬之至也。能敬則无咎。此如堯舜之世。君臣交儆者是。

九四或躍在淵无咎

四居坎位。坎為水。故為淵。朱說于木。淵雖下于田。然躍則將飛矣。故於四見之。此如舜禹居攝終受命者是。九四猶序漸進。

四居上卦之下。故有淵象。然又居下卦之上。故有躍象。

故无咎。

九五飛龍在天利見大人

五於三才為天道。天者清明無形而龍在焉。飛之象也。

宋氏衷曰。乾五為坎。以變坤。坤為飛。故曰飛龍。飛此從五不采宋也。

鄭氏易 此以聖人之德居天子之位。如舜禹陟位者是。為萬物所睹。故曰利見。

上九亢龍有悔

亢極也。子夏傳　亢說文作忼。又作慨。

過高則亢。故有悔。鄭以堯之末年四凶在朝為有悔。以文言證之。似不甚合。

用九見羣龍无首吉

用九者。言乾卦六爻皆變為坤。則占此爻也。用六做此。凡陽爻皆用九而不用七。陰爻皆用六而不用八。本是通例。而此二爻却專主乾坤者。

羣龍謂六

鄭氏爲龍以爲君之德，使其皆剛而在下之象。
虞注今云此言乾坤六爻皆變，非乾變之坤也。
乾也。

之，无首，變化无端之意。龍本見尾而不見首，剛而能柔，變則更无首可見。

故吉。按左傳乾之坤曰見群龍无首吉，此明是六爻皆變則占此爻之辭。王氏本利公說以此并作上爻文，誤甚。注疏及程傳亦俱未析。

彖曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天。

言元也。元兼四德，故曰統天。

雲行雨施，品物流形。

言亨也。乾升於坤曰雲行，坤降於乾曰雨施。荀氏

雲行雨施，氣之亨也；品物流形，形之亨也。

侯氏果曰：大明，日也。六位，天地四時也。[illegible]

大明終始，六位時成，時乘六龍以御天。此彖以道爲古本，以利貞下申言乾義。按注疏皆以此節爲申明上文之意，程傳亦得之。[illegible]

其彖[illegible]知，見終明謂離，始謂乾，起於離而終於離，起於坤而終於坎。[illegible]

於（依時而敘而開物變可承三以御天行矣）。離坎者乾坤之家而陰陽之府。故曰大明終始（荀氏易）

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

言利、固、貞也。說詳本義

首出庶物萬國咸寧

此言聖人法乾以治天下。則天下無不治。兼、四、德、而、言。

本義專指利貞似未合。觀程傳可見。

象曰天行健君子以自强不息

天行、若日月代明四時錯行之類。天運循環亘古不息。

健之至也。君子法以自强。則以人合天知。

潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也

見于地上。德化及物。其施已普。程傳。按田有耕稼之利。故云德施普

終日乾乾反復道也 釋文復本亦作覆

以上言之則不驕。以下言之則不憂。反復皆合乎道。王弼注。按疏云。反謂進反在上也。處下卦之上。能不驕逸。是反能合德也。復謂從上倒覆而下。居上卦之下。能不憂懼。是復能合德也

或躍在淵進无咎也

量可而進。適其時則无咎。程傳

飛龍在天大人造也 劉歆父子作聚也

造猶作也。本義為也。而又本前注

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

貞下起元。循環無端。天之德也。故曰不可為首。本義程傳退朱案程子云、動靜無端、陰陽始。無始義即不可為首之義。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此言天之四德。按梁武帝以文言為文王作。觀左傳穆姜論隨卦已有此論其說似可信文王所作。謂之文言。理或然與。李氏鼎祚曰不言信者。信主土。土居中宮。分王四季。

君子體仁京房董遇作體信足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事物、孟京荀陸作之

此言君子法天之四德

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

總結上文蔡氏清以上節為用此節為體非是

此以下乃孔子之說坤卦倣此明矣朽易諸儒以此為孔子與門人問答之說不知何據確說文作宗鈔作確

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也不成乎名釋文無乎字

行道而濟時者聖人之本心故曰樂則行之不用而隱遯者非聖人所願故曰憂則違之蔣氏悌生曰按樂行句是聞筆湖範此節釋潛龍皆是憂違之意吳氏澄以樂行釋无悶憂違釋不易不成可脩疑

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者

虞氏翻曰、乾為德。坤為業以乾通坤。為進德脩業。釋文理物始此幾。

也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也閑邪以存其誠 見天云鄭本作

正中謂二君德者無其位而有其德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

虞一體之極是至也居五之尊是終也終始其至而至知幾而不知至都不得知之矣故曰可與幾

知至至之致知也知終終之力行也傳稱知至至之進德之事知終終之居業之事

知其然而致之知者也於知終知者可與存義本義自下至上為至

由始及終為終須以三言

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也

也進退无恒非離群也君子進德脩業欲及時也故无咎晁氏云鄭本作不群故无咎

淵在下為退○躍在上為進○无常无恒○釋或字之意○俞氏 陸

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本

乎天者親上本乎地者親下則各從其類也作馬 作趙

同聲謂震巽○雷風相薄也○同氣謂艮兌○山澤相通氣

也○水火謂坎離○水火不相射也○虞 劉 龍謂乾○虎謂坤○雲以

在天者言○風以行地者言○此言天地定位則六子各以

類從○六子統於乾坤又統 於彖故於五大義具例○聖人之於天下○猶父母也

故首出於上○則萬物各以類應○所謂利見也○

天氏南曰乾奉而景 實屬坤宗而谷風虹

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人謂三。本義謂九五以下五爻似未合不相應故无輔。此爻如唐之明皇居南內明之英宗居南宮者是

潛龍勿用下也

此以下以人事明之。何氏說

見龍在田時舍也

舍次也。言暫次於此。本義未為時用似非

終日乾乾行事也

行其進德脩業之事。

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

上治猶言盛治。蘇氏潘

亢龍有悔窮之災也晁氏云之鄭惟考

乾元用九天下治也

以陽剛治天下。故治天下无不治。

潛龍勿用陽氣潛藏

此以下以天道明之。何氏[illegible]

見龍在田天下文明

二居離中。離為文明。

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

離下而上。變革之時。本義

飛龍在天乃位乎天德

位乎天德。猶云以天位加天德也。此是倒句。本義謂天德即天位。似未協

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

天為剛德。用九則其則可見。按用九雖以變言。然畢竟仍以陽剛為主。用六倣此

乾元者始而亨者也

此以下重釋四德及六爻之義。

利貞者性情也。晁氏云性情。鄭作情性。

性情猶言性命。命者。性之本。情者。性之用也。上言天之賦於物者。無不各得其正。故兼命言。此言人之受於天者。無不各得其正。故兼情言。此即孟子性善情善之意。注疏及諸儒俱未明確。胡氏炳文以一健字釋之。尤諦。俞氏琰以為即貞下起元之義。亦欠親切。

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉。晁氏云能。鄭作而。

始者元也。美者亨也。不言所利者貞也。疏謂不言所利之事。欲見其无所不利。非止一事而已。故事而已。亦通。曰大亦通。

大哉乾乎剛健中正純粹精也

乾為純陽。其性剛彊。其行勁健。中正謂二五。六爻陽

是純粹也不雜故精孔疏。愚按此節專言乾義不復及四德。香氏中和以剛健中正於釋元亨利貞似未確當

六爻發揮旁通情也揮本亦作輝

發揮變動將旁通於坤以成六十四卦。陸氏績。愚按漢儒論易有旁通之義。蓋本乎此。即用九用如可得其例。

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

自大哉乾乎至此統釋乾義。以引起下文之意。

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍

在田利見大人君德也

學聚問辨德之基也寬居仁行德之施也按九二雖未為君況已在大臣之位當兼及物者言之孔疏甚明程傳以學問為進德寬仁為體亦是此意但恐與三文相混耳本義似未分晰

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛謂陽爻陽位本義

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

或之者疑之也故无咎

四居上下兩乾之間亦重剛也虞氏易在人謂三本義按孔疏云

凡經上加○者皆毛氏原文加△者本其文而參訂之

四與三俱爲人道。但人道下近于地。上遠于天。九三近二。正是人道。九四則上近于天。下遠于地。非人所處。故云中不在人。此說甚明。

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

○與天地合德者。以五天位二地位六陽統六陰也。與日月合明者。上坎位下離位也。與四時合序者。四德即四時也。與鬼神合吉凶者。乾神合吉。坤鬼合凶。三神似厲而非厲。四鬼有咎而無咎也。孔疏云莊氏合德謂賞罰也。合明謂照臨也。合序若賞以春夏刑以秋冬之類。合吉凶若福善禍淫也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其唯聖（王肅作愚連上節讀）人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎（釋文古本無此五字）

再稱聖人者嘆美用九能知進退存亡而不失其正（李氏）

（舊稱。愚按此此節屬用九乃最爲切今當從之）

䷁ 坤下坤上 純卦

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主（句）利西南得朋東北喪朋安貞吉（釋文坤本又作巛）

坤地也。順也。牝馬坤象。（荀九家坤爲牝干寶乾以龍孫坤以馬象）主。謂乾。地

先乎天。故迷坤迷失。後則得所主。知坤位西南。西為兌。南為離。兌為少女。離為中女。皆陰類也。陰類朋也。東為震。北為坎。震為長男。坎為中男。皆陽類也。陽類非朋也。朋

利得非朋利喪。喪朋。正所以得主也。故吉。按荀九家謂陰起于午。至申三陰。得坤一體。為西南得朋。陽起于子。至寅三陽。喪坤一體。為東北喪朋。馬氏謂孟秋之月。陰氣始著。而坤之位同類相得。為得朋。孟春之月。陽氣始著。陰始從陽。失其黨類曰喪朋。虞氏謂陽月三日變而成震出庚。至月八日成兌見丁。庚西丁南。故西南得朋。二十九日。消乙入坤滅藏于癸。乙東癸北。故東北喪朋。皆不免費解。注疏及本義亦未確。惟崔氏憬俞氏琰之說。差為可據。而又兼巽艮言之。殊於卦位不合。

劉氏牧曰。自宗未有曰也

彖曰至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

言元也。地道无成。故以承天為順。

坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨釋文疆或作壃

言乾、也。乾德无疆。坤與之合。故能含宏光大。乾則品物流形。坤亦品物咸亨也。

王弼注：乾以龍御天。坤以馬行地。

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利、貞、也。君子攸行者。言君子有所往。當亦如坤之行地无疆也。君子攸是釋君子有攸往五字。行字正與上文行地應。朱子謂此句本連下文。特以押韻故在此。似未可偏

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

有慶、謂得主。

安貞之吉應地无疆

坤之无疆本合乎乾。君子之无疆。又應乎坤。

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢如形勢之勢。厚德載物。猶地之莫不持載也。

初六履霜堅冰至 鄭氏易曰此爻之象也坤爲十月之卦故曰履霜從則十一月知故曰堅冰至

坤爲十月之卦。其時霜始降而冰未堅。霜降在九月。冰堅在十二月。

然必至堅而後已。故要其終言之。戒陰盛也。

九家易。初六始姤。姤五月卦。夏至一陰始生。故五月一陰生。至十月純坤也。

見釋文冰古作凝書作冰程傳冰字

象曰履霜堅冰 鄭京本删此二字 陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

六二直方大不習无不利 從大經說。鄭氏古易坤文言謂履霜直方含章括囊黃裳元吉能故象傳文言皆不釋大字

△直言其內。方言其外。大言其全體。程傳△此即孟子至大至剛以直之說 習

謂重卦（學習）二以坤爻坤位。當三坤之間。既中且正。其德獨勝於他爻。故不待重卦（學習）而始（自無不）知其利。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動以變言。直本乾德。坤體合乾。則不但方而且直矣。故曰直以方也。（泰閒大言便知）二居離位。故有光。

六三含章可貞或從王事无成有終

章亦離象。六以陰爻。其位不見。故爲含章。然三居（互體）重坤（成震）之半。其於全卦固未成也。然內卦之坤于此終焉。則无成有終矣。（乾爲天。坤爲地。乾震爲從。故曰或從王事。无成有終。地道如此。）

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

惟其時發。故能光大。亦惟其光大。故能含章。此文具有中庸末三章之意。

六四括囊无咎无譽

虞氏以泰反成否巳為否。巽為繩。有括囊之象。

坤為囊。又為包。故有括囊之象。處亂世而能謹言。故无咎而亦无譽。

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉

惠定宇知文言天元而地黃故文詞稱黃中者論端儀知居中。坤六五黃裳。離六二黃離。遯六二黃牛。鼎六五黃耳。革初九黃牛。二指二言。

坤為裳。又為黃色。黃，土。故為黃裳。六五以陰居尊。此臣中之君。王宮之后。下國之侯也。貴而能柔。大吉之道。

黃為至貴之色。裳乃下體之衣。正是君中臣位。

象曰黃裳元吉文在中也

坤為文。黃裳亦文也。（五在九）黃裳必有坤之文，而後有黃裳之吉。（黃乃中央之色，故曰文在中。）

（蔣氏謂坤不擇稱龍，龍即乾卦之龍。陰盛而與之戰，嫌于無陽，故稱龍，嫌陽見當之。）

上六龍戰于野，其血元黃。

陽與陰戰，兩敗俱傷。（侯氏果曰：坤十月卦也。乾位西北，又當十月。陰窮于亥，窮陰薄陽，故戰。說卦戰乎乾是也。）

象曰龍戰于野，其道窮也。

用六利永貞

坤處純陰，常恐不正，故以永貞為勉。（此即象辭而貞字之義。）

象曰用六永貞，以大終也。

（乾用九言元，而坤用六言大終。此陰陽相生之例。環不窮之道。何氏楷曰：乾道主知，故曰乾元用九；坤道主貞，故曰用六永貞。）

以陰變陽，常守其貞。貞下起元，復得大始之道，故曰以大終。（終字就用六言。）大謂陽也。（即元。）

文言曰坤至柔而動也剛，至靜而德方。（釋文無文言曰三字。）

坤道至柔而動則剛。動者變也。剛本乾德。坤變乾則亦剛。乃二之直是也。坤體至靜而德則方程傳此統論全坤之德。

後得主而有常

中言後順得常之意。

含萬物而化光

中言含宏光大品物咸亨之意。

坤道其順乎承天而時行

中言乃順承天之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子釋文弒本又作殺音同

弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早

履又動坤消至二艮子弒父至三陰乾坤臣弒君

震又為蕃鮮

辯也。易曰履霜堅冰至蓋言順也辯荀作變

○順馴也。音義並同此即本文積漸小象馴致之義。與順承順字有別本義謂音作瀕與三文相混

直其正深衣作政或云蓋敬字之訛其始以形近訛作政政其後又以音近訛作正也方其義也王氏應麟曰此即丹書敬義之訓君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也釋文孤字下張璠本有易曰二字

正則無邪曲。義則無差謬。蔡氏清敬以直內。則有以涵養未發之中。李氏舜臣曰、乾畫一。實則誠。坤畫一一。虛則敬。故乾九二言誠。坤六二言敬。愚按此亦偶然及之。不可泛都義以方外。則有以省察中節之和。薛氏瑄不孤。言大也。不疑其所行。故不習而无不利。

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

章美内含。无成以此有終亦以此。

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

此以卦變言之。四變陽則外卦為震。全卦為豫。震為草蕃。又為木。豫雷出地奮。天地順動。百族蕃昌。自可從王事而治天下。否則純陰不化。天地閉塞。為賢人者惟有隱居寡過而已。

君子黄中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事

業美之至也此總釋五爻之義應照注疏本合為一節

以黃居中。兼四方之色。奉承臣職。是通曉物理也。居中得正。是正位也。居上體之中。是居體也。黃中通理。是美在其中。有美在中。必通暢於外。外內俱善。能宣發於事業。美莫過之。故云美之至也。孔疏按黃中通理釋黃字之意。正位居體釋裳字之意。美之至也釋元吉之意。

案乾坤之言學者二。乾之存誠忠信。皆心之實也。信謹立誠。皆言行之實也。二為成德之大人。由言行以窺其心。見其純亦不已如此。三為進德之君子。根心而達於言行。見其交修不懈如此。坤之直內黃中。皆心之中直也。直亦有不中者。乃中直乃直之至

矣。方外正位皆行之方正也。方未有不正者正乃方之極矣。二居下位不疑所行而已。五居尊久有發於事業之美。此兩文所以異也。

陰疑荀爽虞翻姚信蜀才作凝於陽必戰為其嫌鄭作谦文作溓荀虞陸績董遇作嗛於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃荀氏集曰消息主紀坤位在亥下有伏乾陰陽相和故曰天地之雜

陰盛疑陽必至相戰嫌其近於无陽故稱龍以正其分終不能出乎其類故稱血陰屬以見其傷然至玄黃雜揉則亦兩敗俱傷矣

坎宮二世卦

䷂ 震下坎上 觀䷓ 上來初往 臨䷒ 二往五來 萃䷬ 四來初往 頤䷚ 上來五往

惠定宇云凡卦具四德者如會說陳界說淺之健知

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯、難也。盈也。物之始生也。陰陽始交。泰萬物萌芽亨之道也。然坎險在前不可遽趨。故必守正而勿有所往。震雷百里。侯封之象。故又可以建國

彖曰屯剛柔始交而難生

前此乾坤兩卦。皆剛柔不交。至是始交。天地開闢之始也。而適遇坎險。是以難作。本義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞

於險中而能動。有出險即亨之機。何亨如之。

虞傳或作形

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

雷雨交作充塞兩間本是大通之道。雷雨訁。霞釋亨然 宋萬明屯難

天地初造萬事草創畢竟有蒙昧之象。故宜建侯自輔

而不能遽享太平。時為之也。唐氏鶴徵云震動坎嶮皆有不寧之象。

象曰雲雷屯君子以經綸鄭作論釋文同

不曰水雷而曰雲雷。此其所以屯也。反是則為解 經綸即建

侯之意。

惠棟云磐古作般下班習

初九磐桓利居貞利建侯釋文磐本亦作盤又作槃

磐桓、不進之貌。即所謂勿用有攸往也。初為卦主。故其

詞與彖詞同。

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

○初自觀與上卦入自萃與四卦上四俱高位。而易之為初卦似乎以貴下賤（注疏及傳義俱以陽貴陰賤。初陽在三陰之下。為以貴下賤。其義自正）然兌為澤。初為民。萃四之陰決兌澤以流於民。上為天。巽為命。觀上之乘。降天命以受坤衆。（二四互坤。）非大得民者。安能若是。

邅說文作驙

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾（鄭作冓）女子貞不字十（馬云重婚。鄭云媾猶會也）年乃字（班鄭作般）

六二上應五而下乘（比）初。初為震卦馬也。而二乘之。故有邅如班如之象。然二與五應。五在坎中。似有寇盜（坎為寇盜）其實初非寇也。乃因婚媾也。（本義以婚媾屬初。乃與十年乃字難通。初非正應。二以陰居）

段本較穩愜

十年坤象。

陰位女子也。乃自初至五為大離。離為大腹。五坤亦為腹。宜有孕象。（朱子以為許嫁字）然上偏兩陰。不能遽（守貞不字）育。必自二而三而四。歷坤陰之畫。而後覯（應）九五以成大（配）離（偶）。則屈指計之。殆及十年矣。（易例陽稱七。陰稱十。其餘概稱三。以卦爻為三也。）

象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。

反。復也。謂復其常道。

六三。即鹿（虞翻王肅作麓）无虞。惟入于林中。君子幾（鄭作機）不如舍。往吝。

三居大離之中。（離為戈兵甲冑）而適當坤田。又居震終。（震為麋鹿）故有即鹿之象。然坎為叢棘。介乎其前。坤又善迷。无虞人

惠棟云注古誤字

以濟之。有不誤入林中者乎。是以君子見幾，往不如舍

如也。三以下震之終。五艮之首。震動未畢而艮止先之。故有欲往而復舍之歟。

象曰即鹿无虞郭京本有何字以從禽也君子舍之往吝窮也

從猶逐也。言心逐乎禽也。

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

馬謂初。四興初應。以陰求陽。往無不利。卦例以上踦下曰乘。四曰乘馬

自當指初言。雖自上而下。當曰來。不當曰往。然以初視四。來也。而以四視初。則往矣矣。

象曰求而往明也

卦體大離。離為明。明者明於抉擇也。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

頤之易由頤養以為屯臨之易蠲下澤以自潤而成屯是屯其膏也。小貞者漸正之也。如盤庚周宣修德用賢以道馴致則吉。若欲驟正之。則魯昭公高貴鄉公之事矣。小貞以下參用程傳

象曰屯其膏施未光也

震倒艮光。坎反離光。故曰未光

上六乘馬班如泣血漣如 漣說文作連

此馬謂五。坎為血卦。以陰乘陽而又無應。其亡可知

九家易體坎為血伏離為目互艮為手掩目流血泣之象也

象曰泣血漣如何可長也

凡言何可長者。皆宜速反。不可遲緩之意。案

虞氏易艮為童蒙。

惟以慢曰、初筮。謂二五。求決于九二。則告。初再三瀆。謂承應于上四隔於二與三為瀆故不告。

䷃ 坎下艮上 臨 ䷒ 初往上來 觀 ䷓ 二往五來 升 ䷭ 三往上來 頤 ䷚ 初往二來

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆（說文作瀆）瀆則不告利貞（釋文童字書作僮一作童蒙求我高誘引御）

△蒙者、蒙也。物之稚也。（鄭氏以蒙為穉謂物之始生。干氏以蒙于消息為正月卦。為萌表並生之陳。非正而）皆稚而得養。故有亨道。五以艮之少男當蒙之最幼是童蒙也。二以坎之中男兼互震長男之任。統羣蒙以受家政。是主卦者也。主卦者我也。卦自觀來。以五來居二。非二往居五。是非我求蒙。乃蒙來求我也。又自臨來。以兌之初九。升為艮之上九。是初筮時固兌也。兌為口為說。因而告之。宜也。至于再。則震固多躁。（二為互震之始）

至于三則坤又善瀆。（三為坤之極）是瀆也。瀆則何告焉。蓋蒙之以養正為利者如此

彖曰蒙山下有險險而止蒙（內險不可處。外止不能進。無所適從。蒙之義也。程傳）見險而能止雖蒙而不失其正（有濟險之才而有避險之智）

蒙亨以亨行時中也。匪我求童蒙童蒙求我志應也。初筮（釋文一本筮書蒙惠我）告以剛中也。再三瀆瀆則不告瀆蒙也。蒙以養正聖功也

時中剛中。與以二言。志應謂二與五應。瀆而猶告是瀆我又瀆蒙矣。夫發蒙者。固貴養其正道。以為作聖之基。無取乎言詞之煩瀆也。是利貞也。

（虞氏易體頤坎艮）

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

虞氏曰艮為就果為行。震二至上有頤養象。故曰果行育德。

虞注木在足謂之桎械謂之梏

虞氏象兌為刑人坤為用故曰利用刑人。坎為穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏。初發成兌兌為說坤為毀壞。故曰用說桎梏。

包鄭作彪

體坎之剛中以決果其行，體艮之靜止以養育其德 徐氏

于義。按凡言育德者多取象山。故蠱亦曰振民育德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 說文作遊

坎為律為法。人為桎梏。初自兌來。兌為毀折有脫象。言

發蒙者當用刑以術教。所謂夏楚二物收其威也。若意

在姑息而縱之以往則吝矣。傳義解用說桎梏為未安

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家 陸作苞

包蒙者包眾蒙而為之主也。納婦者受眾陰而為之歸 二在觀為巽巽為婦也。今易為坎之中爻

而與五應是納婦也。陰陽相得吉莫大焉。又居五處以中男而蒞長男之位長子主器故有

也此通一卦而言也五父也二子也處卑而任尊者之

虞氏曰震剛為夫伏巽為婦以陽化柔故納婦吉二稱家震長子主器婦承祀故有子克家

事于克家之義也。此以應五而言也。王氏申子梁氏寬曰二中而不過為能包蒙言其量之有容也以陽受陰是為納婦言其志之相得也居下任事為子能克家言其才之有為也

象曰子克家剛柔接也

指二五之應。本義

此條似近鑿然舊解以女字指六三言於勿用二字似欠不知

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 釋文取本又作娶

○三在升為陽本與上應是前之上上固我所取之女也而今勿用矣升本互兌兌少女為金而艮當少男正金夫也。不幸兌易成艮若見金夫之美因甘變躬之九三而不之有何其蒙乎則安所利乎。夫坤順也身本上應而今復為他所有是既不能取又不能嫁矣何順之有

六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也上不求三而三求上女先求男者也女之為體正行以待命見剛夫而求之故曰不有躬也施之於女行在不順故勿用取女而无攸利 王注

連彖傳釋之

象曰勿用取女行不順也

順如字。指互坤言

六四困蒙吝

上下皆陰。又無正應。其困可知。毛云四于五為震終于上為艮始介動止之交。而不能治故困

象曰困蒙之吝獨遠實也

實謂陽。初三近九二。五近上九。皆非遠實。惟四以一陰居三陰之中。下既不及二。上又不及五。故曰獨遠實。

六五童蒙吉

柔中居尊，下應九二，純一未發，以聽於人，故為童蒙。而其占則吉。本義、蔡氏清曰、宋李椿云、易以九居五、六居二為當位，而辭多艱；以六居五、九居二為不當位，而辭多吉。蓋君以剛健為體，而虛中為用；臣以柔順為體，而剛中為用。君誠以虛中行其剛健，臣誠以剛中守其柔順，則上下交而其志同矣。此寔易文之通例。

張觀公易說論剛柔之義。與此畧同。

象曰，童蒙之吉，順以巽也。

○順者，臨之坤也。巽者，觀之巽也。胡氏一桂曰、順以文柔言。巽以志應言。

順以本卦五坤取義為長。

上九，擊蒙，不利為寇，利禦寇。擊，馬鄭作繫。

艮為石，有擊象。坎為盜，有寇象。二以陽剛當發蒙之任，卦主也。而上與之抗，則為寇矣。為寇何利焉。亦曰從而禦之，斯可耳。吳氏澄曰、九二包蒙，治之以寬者也。上九擊蒙，治之以猛者也。

象曰利用禦寇上下順也

三四五互坤。坤為順。而九二以卦主在其下。上九復以一陽在其上。當擊蒙之任。而為之禦寇。則不特中三爻順。而上與下俱順矣。解此便見文詞寇字。當對二言。